

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易爻變易緼卷首

詳校官監察御史臣邱庭漋

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯詠

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書　　　經部一

周易爻變易緼　　　易類

提要

臣等謹案周易爻變易緼四卷元陳應潤撰應潤天台人始末未詳黄溍集有是書序稱其字曰澤雲又稱其延祐間由黄巖文學起為郡曹掾數年調明掾至正乙酉調桐江賓幕首卷應潤自序題至正丙戌〈案經義考載此序題至治〉

丙戌至治有壬戌無丙戌干支不合且黄溍序題至正丙戌序中稱延祐閒余承乏海又數年余為越上驪逕三年余乞老金華溍延祐二年進士下距至治壬戌僅六年安有乞老之事此必經義考刊板之訛非此本傳寫之誤也謹附訂于此則是書成於桐江也其書大旨謂義理元妙之談墮於老莊先天諸圖雜以參同契爐火之說皆非易之本旨故其論八卦惟據說卦傳帝出乎震一節為八卦之正位而以天地定位一節邵氏指為先天方位者定為八卦相錯之用

謂文王演易必不顛倒伏羲之文致相矛盾其
論太極兩儀四象以天地為兩儀以四方為
四象謂未分八卦不應先有揲著之法分陰
陽太少周子無極太極二氣五行之說自是
一家議論不可釋易蓋自宋以後毅然破陳
摶之學者自應潤始所註用王弼本惟有上
下經六十四卦據春秋傳某卦之某卦例如
乾之姤曰潛龍勿用乾之坤曰見羣龍无首

吉之類故名曰爻變其稱一卦可變六十四卦六爻可變三百八十四爻即漢焦贛易林之例蓋亦因古占法而推原其變通之義非臆說也每爻多証以史事雖不必其盡合而因卦象以示吉凶以決進退於聖人作易垂訓之旨實有合焉在元宋人易解之中亦翹然獨秀者矣乾隆四十四年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易爻變易緼原序

易更四聖而成書秦火之餘幸因卜筮而僅存自漢分為三家有田何焦贛費直之易易之說瓜裂矣至魏王輔嗣雜以老莊之學易之說愈遠矣繼是諸儒註釋奚啻數百家或泥乎天道而不及人事或專乎義理而不及象數角立異論茫無統緒天台陳潔雲獻肅公邦彥先生之後易有家傳延祐間余丞寧海潔雲由黄巖文學起家郡曹掾議論雄偉剖決如流

凜凜然有骨鯁風㮣曰余家貧親老不能遠遊竊升斗之禄以養親資尺寸之楮以著述他無所覬也挑燈夜話出示野趣之什清新俊逸翰林承旨子昂趙公嘗序之矣又數年余為越上監運澤雲調明幕把酒論文出示詠史之什美善刺惡一出至論翰林學士伯長袁公為之序矣澤雲曰余欲著文變易緼此潔静精微之學也時居簿書叢中無食息暇非二三年静坐工夫不能也去年春余丐老金華澤雲以書

來曰余近調桐江賓幕時方急於聚斂議論落落不合困守幕下幸有餘暇時復登釣臺坐羊裘軒卧山高水長閣汲泉煑茗洗胷中之不平若有神助令幸文變易緼粗完使二三十年勤苦之志一旦有成未知果合於文變之義易之緼否乎子其為我訂正之余曰易豈易注哉復之彖辭曰復其見天地之心乎天地之心惟羲文周孔數聖人能見之澤雲生乎數千年之後直欲見數聖人之心不其難乎雖然道無

終窮才有超邁余嘗焚香靜坐觀澤雲所注之易乾坤二卦已無餘緼至於變爻三百八十有四旁通他卦之義爻爻有發揮事事有攷證造理精微立說洞澈餘如刪正太極八卦文法逆順等圖探賾索隱自非灼然有見乎聖人之心者不能也讀之使人犂然疊亹不倦倘使程朱諸子復生未有不擊節而加歎也余投老田里安得以澤雲所注之易寘諸翰苑與同志者商之使澤雲名垂不朽是則不負其二三十

年勤苦之志也澤雲勗之哉至正丙戌正月既望中

順大夫秘書少監致仕金華黄溍序

周易爻變易緼自序

大傳曰乾坤其易之緼耶夫易之緼散在諸卦豈獨乾坤二卦而已哉上古羲皇仰觀俯察首得乾坤之象而生六子苟不以爻變之法通乾坤之緼則乾自乾坤自坤何以神變化之妙故易之諸爻皆以變動取義乾之用九坤之用六爻變之緼也坤之象曰六二之動直以方也文言曰坤至柔而動也剛又曰六爻之動三極之道也爻者言乎變者也道有變動故

曰爻至曰成象之謂乾效法之謂坤吾夫子繫易示人爻變之法深切著明矣漢魏以来諸儒注釋奚啻數百餘家往往皆於本卦取義而用九用六之說不明好奇過高傳會舛鑿談玄妙者則涉乎莊老衍虛無者則流乎異端太玄擬易也而易為之破碎潛虛擬玄也而玄為之散減甚則假老子之學以創無極太極之論變爐火之術以撰先天後天之圖自是以来談太極者以虛無為高講大衍者以乘除為法強指

陰陽老少為四象而四象之說不明妄引復始逆順為八卦而八卦之位不定易之緼愈晦矣由是談玄之士承訛踵謬畫圖累百變卦累千充棟汗牛初無一毫有補於易嗚呼夫子沒二千餘年邪說蝟集横議蠭起爻變之法乾坤之緼晦而不明易道之危一至此哉傳曰易之興也當殷之末世周之盛德耶至於明夷之彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之又曰箕子之明夷當時聖人援事

比例發揮文象之緼故遇逐爻觀變用事比證庶幾爻變之緼得以發揮或曰子之說誠是矣方今談玄之士以老莊為祖周邵為師削刓其圖辨明其說寧不觸其黨之怒耶愚曰韓子云古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也天下後世不以孟子為非今之談玄之士甚於楊墨之謬理到之論不讓于師與其得罪于孟子寧若得罪於楊墨也吁此爻變之緼所以不容於不明邪正之說所以不容於不辨管窺之圖

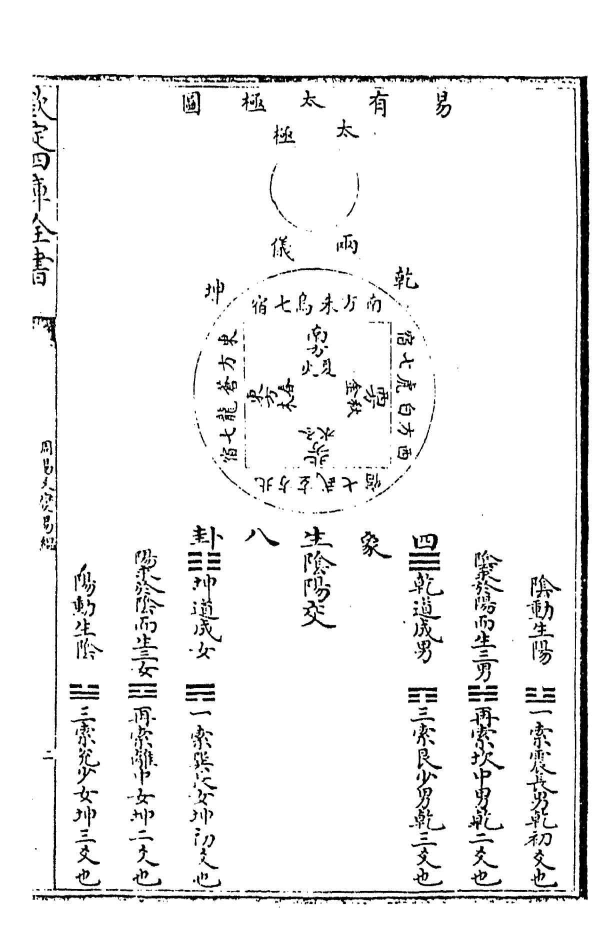
所以不容於不作也賢哲之士尚憐其愚而正教之
易有光矣至正丙戌春正月初吉天台陳應潤序

周易爻變易緼卷首

序圖說

易之有圖尚矣河圖洛書有象而无文不圖不可也易有太極太極以下繫以兩儀四象八卦之辭无圖亦可也然而釋大傳者以太少陰陽為四象而不言在天成象在地成形之四象兼之周濂溪作太極圖不言兩儀四象八卦之名又加無極二字於太極之上雜以老子

之學失大傳之本旨故其圖不容於不改也八卦自伏羲畫出已有定位因邵康節以丹經之學撰先天之圖以易其位故其圖不容於不正也爻變之法古無此圖因說易者不知爻變之義故此圖不容於不作兼以卦變附其右逆順之圖古亦无有因先天之圖以已生未生之卦為逆順使數往知來之理不明故此圖亦不容於不作也非僭也以俟賢者取正焉

易有太極圖
太極
兩儀
乾
坤
南方朱鳥七宿
西方白虎七宿
北方玄武七宿
東方蒼龍七宿
南方火夏
西方金秋
北方水冬
東方木春
四象
生陰陽交
八卦
陰動生陽
陰來交於陽而生三男
☰乾道成男
☷坤道成女
陽來交於陰而生三女
陽動生陰
☳一索震長男乾初爻也
☵再索坎中男乾二爻也
☶三索艮少男乾三爻也
☴一索巽長女坤初爻也
☲再索離中女坤二爻也
☱三索兌少女坤三爻也

太極圖說

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極言天地未判之先已有此至極之理造化玄妙神機不測兩儀既分乾坤定位則四象八卦自此而生四象如在天成象二十八宿分布於四方日月五星運行乎其中在地成形如山川草木禽獸之類分聚於四方春夏秋冬則運行乎天地之間如此自然不假安排不勞整頓先儒以太少陰陽為四象且八

卦未生安得先有揲蓍之法宋周濂溪先生作太極圖加无極於太極之上陸象山謂其傳老子之學與朱文公辯之詳矣又以隂靜陽動為兩儀易水火木金土之位恐非易有太極之本旨然則濂溪先生自是一家議論釋易之大傳恐初學者不可曉令重畫此圖則太極兩儀四象八卦之義粲然復明

八卦方位圖

南 離
坤
兌 西
乾
北 坎
艮
東 震
巽

伏羲所畫八卦之方位本如此文王因之夫子繫易然後言其方位使人易曉因邵康節有先天後天之說遂分其圖為二先天則乾南坤北後天則今此之圖也且天之為義大為天未有可以並其大者彼以天有先後之分則有二天矣孟子曰天无二日民无二王二日二王且不可况天而可以分為二乎故刪去先天以此為正

八卦圖說

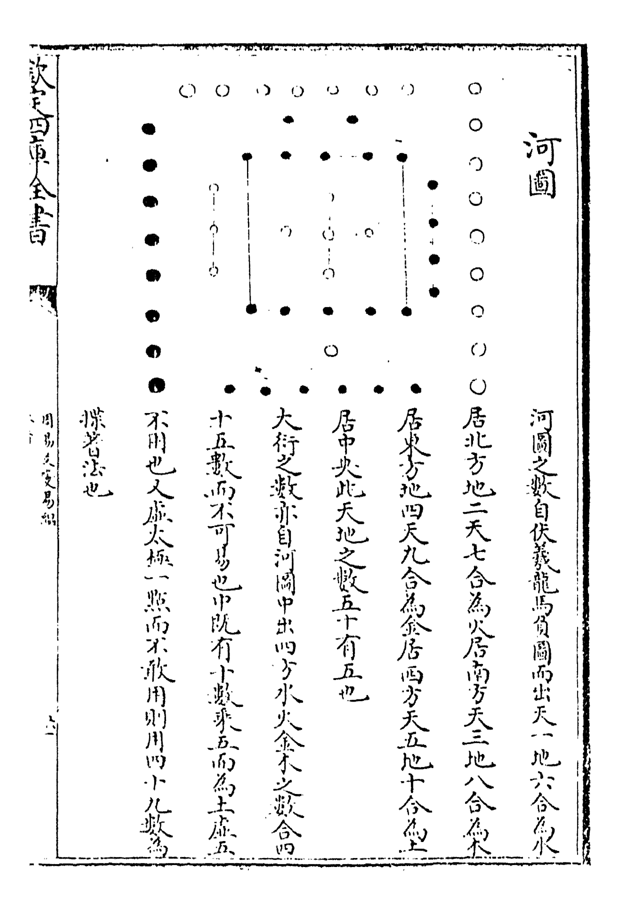
說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯又曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此伏羲所定八卦之位文王演易因之爲卦辭爻象孔子繫易說卦帝出乎震一章八卦之位瞭然明白初无先天後天之分漢魏以來諸儒注釋亦未有先天後天之說因宋邵康節有傳於李挺之穆伯長得

陳希夷學仙之術以漢魏伯陽丹經參同契借易卦直日增減火候之圖遂以乾南坤北離東坎西為先天之學自震歷離兊至乾為已生之卦為順數自巽歷坎艮至坤為未生之卦為逆數而以帝出乎震一章為文王所畫之易為後天之圖篒鼓後世药伏羲所畫之卦乾南坤北而文王易其位於離南坎北則是二聖人自相矛盾何以見演易之功朱文公嘗曰康節說伏羲八卦乾位在南坤位在北文王重易更

定在此其說甚長大緊近於附會穿鑿故不深留意然說卦有說卦位意不能使人曉然且闕之不必强通此時歐陽永叔亦言其不足信惜乎當時諸公不以參同契丹經與之詳辨遂使其惑人之深流弊後世且伏羲畫卦之時仰觀俯察先得乾坤之象焉爲陰陽之父母而生六子彼以坤爲未生之卦則是先有六子而後生坤母也於理頗礙夫天地之位既定艮東北兑正西少男少女之氣感說故曰山澤通氣

震東方巽東南長男長女體乾用事位相逼近故曰雷風相薄至於離南坎北地相遠也故曰水火不相射八卦交錯爻象之變闕然後逆順之數生非卦象之逆順也今依夫子所繫之易止以離南坎北之圖為八卦之定位

河圖

河圖之數自伏羲龍馬負圖而出天一地六合為水居北方地二天七合為火居南方天三地八合為木居東方地四天九合為金居西方天五地十合為土居中央此天地之數五十有五也

大衍之數亦自河圖中出四方水火金木之數合四十五數而不可易也中既有十數乘五而為土虛五不用也又虛太極一點而不敢用則用四十九數為揲蓍法也

洛書

洛書之數禹治水洛出神龜戴九履一左三右七二四為肩六八為足象龜之形天乃錫禹洪範九疇一五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九福極

參伍錯綜自洛書中出戴九履一左三右七中含五數皆十五數二四連上之九六八連下之一皆十五數以至左從四三八右從二七六十五數又左肩四右足六右肩二左足八中含五數皆十五也

大衍之數說

繫辭曰大衍之數五十其用四十有九

先儒之論大衍之數何其異同之紛紜也京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也其一不用者蓋天之生氣故以虛求實也馬季良曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月以至四時五行十二月二十四氣北辰居中不動故止用四十九也鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通而起數五行減

五大衍又減一故止用四十九也王弼曰衍天地之數所賴者五十也其一不用者蓋不用則用以之道非數則數以之成斯易之太極也四十九數之極也唐一行謂易之六十四卦皆以六為爻之位太極函三為一上下二卦各三爻皆本於一一即六也當為天地之數則一六混夫五十有五之中及其為大衍之數則斂六以為一故虛其一止用四十有九也朱子啟蒙曰河圖洛書之數中皆五衍而各極其數以

至於十則合為五十矣葢伏羲畫易之時未有洛書也邵康節云圓者河圖之象方者洛書之數圓者星也歴紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其肇於此乎且三皇開天立極畫州井地何待洛書之出而為之是皆不本大傳之旨而為之臆說也且大傳天數五地數五之章明繫乎大衍之數之首愚謂大衍之數即河圖之數也河圖以天數五地數五合而為五十有五然四方一六之水三八之木二七

之火四九之金合四數不可易也至於中間既有十數乘之為土則五為虛位矣止用五十數又以始初一點之太極虛而不敢用則用四十九數為揲蓍之法明矣

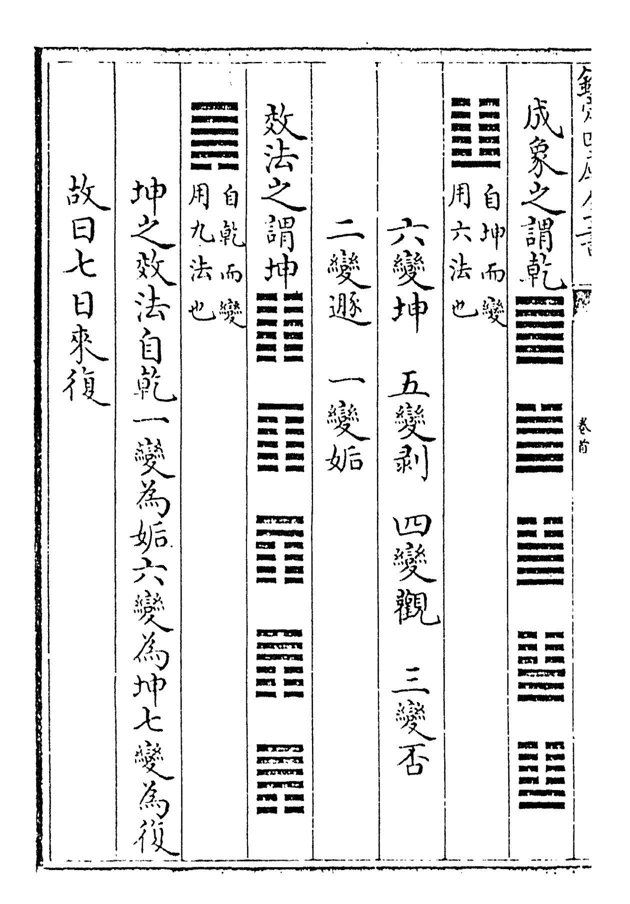
爻法圖

爻法之變一卦六爻可變為六十四卦三百八十四爻六十四卦每卦可變為六十四卦計三千八百四十卦通二萬三千四十爻焦贛易林蓋本於此

乾之成象自坤一變為復六變為乾七變而為姤矣

六變乾　五變夬　四變大壯　三變泰

二變臨　一變復

成象之謂乾

自坤而變用六法也

六變坤　五變剝　四變觀　三變否

二變遯　一變姤

效法之謂坤

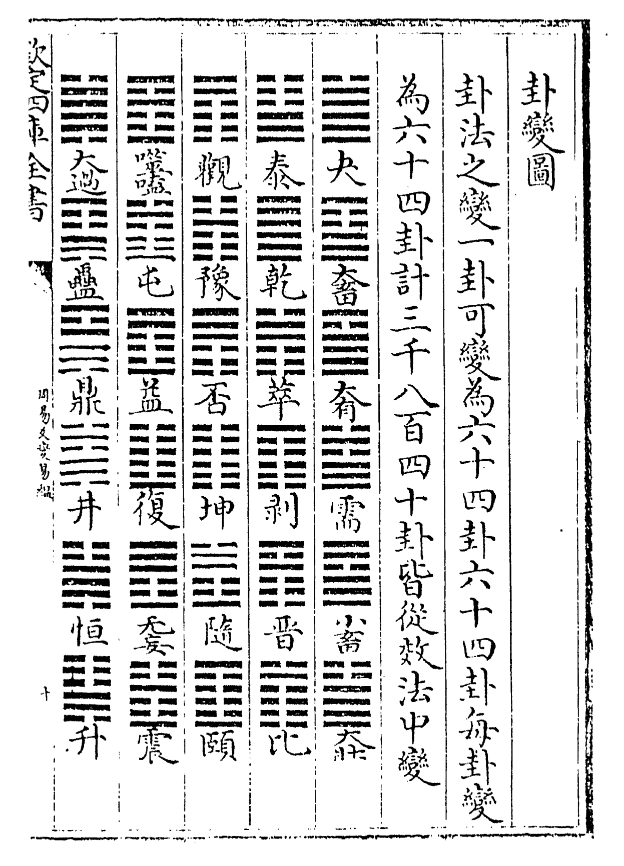
自乾而變用九法也

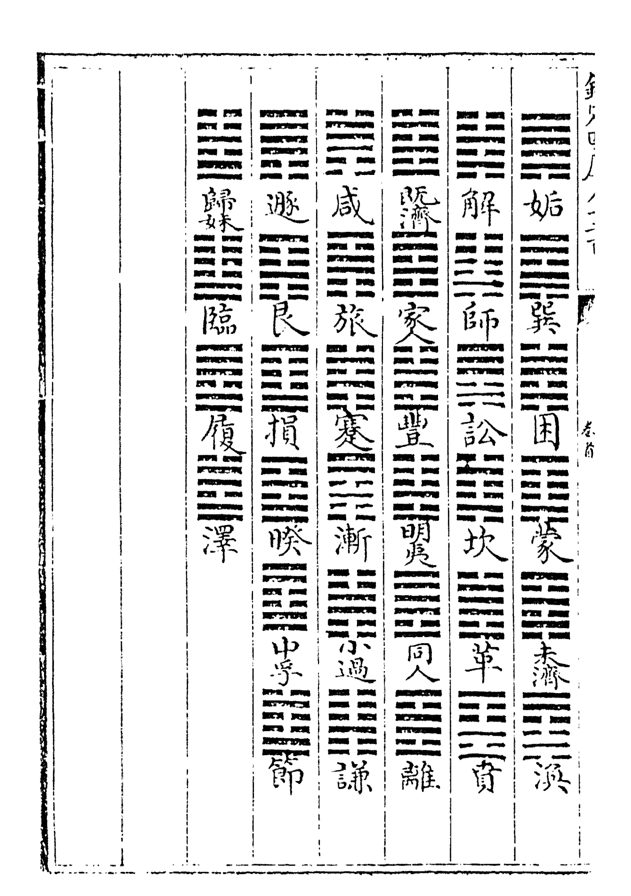
坤之效法自乾一變為姤六變為坤七變為復

故曰七日來復

卦變圖

卦法之變一卦可變為六十四卦六十四卦每卦變為六十四卦計三千八百四十卦皆從爻法中變

姤 巽 困 蒙 未濟 渙

解 師 訟 坎 革 賁

既濟 家人 豐 明夷 同人 離

咸 旅 蹇 漸 小過 謙

遯 艮 損 睽 中孚 節

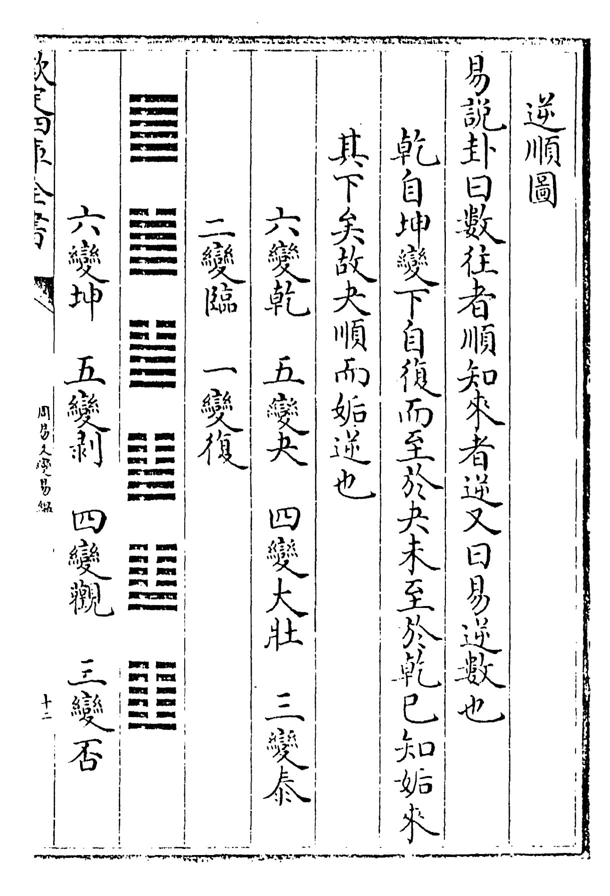
歸妹 臨 履 澤

爻法卦變圖說

繫辭曰成象之謂乾效法之謂坤

此夫子繫易示人爻變之法深切著明因先儒改爻字為效字遂使爻變之法不明且伏羲畫卦之時仰觀俯察得乾坤之象為陰陽之父母而生震坎艮三男巽離兌之三女陰陽相摩八卦相盪變為六十四皆自乾坤用九用六變化中來且乾卦一變為姤六變為坤此坤之爻法也坤卦一變為復六變為乾此

乾之成象也聖人豈不識一效字錯書爲文以訛傳訛失易本旨又因宋邵康節傳丹經之學以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲陰陽老少之說遂使文變之法不明卦變之義不通且諸卦自乾坤而生彼以坤綴於八卦之末則是先有六子而後生坤母也於理頗碍今畫此二圖使易之本旨復明

逆順圖

易說卦曰數往者順知來者逆又曰易逆數也

乾自坤變下自復而至於夬未至於乾已知姤來其下矣故夬順而姤逆也

六變乾　五變夬　四變大壯　三變泰

二變臨　一變復

六變坤　五變剥　四變觀　三變否

二變遯　一變姤

坤自乾變下自姤而至於剝未至於坤已知復來其下矣故剝自順而復逆也

坎離二卦反對既濟未濟之逆順乃其變也

頤大過二卦反對頤陽下而陰上爲順大過上下皆陰爲逆也

中孚䷼小過䷽二卦反對中孚上下皆陽為順小過上下皆陰為逆也

蒙 ䷂ 屯　訟 ䷄ 需　比 ䷆ 師　履 ䷈ 小畜

否 ䷊ 泰　大有 ䷌ 同人　豫 ䷎ 謙　蠱 ䷐ 隨

觀 ䷒ 臨　賁 ䷔ 噬嗑　復 ䷖ 剝　大畜 ䷘ 无妄

恒 ䷞ 咸　大壯 ䷠ 遯　明夷 ䷢ 晉　睽 ䷤ 家人

解 ䷦ 蹇　益 ䷨ 損　姤 ䷪ 夬　升 ䷬ 萃

井 ䷮ 困　鼎 ䷰ 革　艮 ䷲ 震　歸妹 ䷴ 漸

旅　䷶　豐　兌　䷸　巽　節　䷺　渙　未濟　䷾　既濟

右屯蒙等五十六卦屯自下數上為順蒙自上數下為逆餘卦放此

逆順圖說

說卦曰天地定位山澤通氣風雷相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

學易者不獨明夫逆順之數又當明夫逆順之理且天地定位是乾西北坤西南之定位也其詳已見八

卦圖說因邵康節以丹經之學撰為先天之圖遂以乾一兌二離三震四為已生之卦逆數而為順數又以巽五坎六艮七坤八為未生之卦順數而為逆數顛倒錯亂眩惑後人且伏羲畫卦之時仰觀俯察先得乾坤之象為陰陽之父母而後生六子彼以坤卦為未生之卦則是先有六子而後生坤母也其說於理極是不通然則逆順之數何從而攷其的耶繫辭曰成象之謂乾效法之謂坤乾之初爻變姤次遯次

否次觀以至於剝未至於坤已知復之來於下矣故剝往而復來剝順而復逆此乾卦用九爻法也坤之初爻變復次臨次泰次大壯以至於夬未至於乾已知姤來於下矣故夬往而姤來夬順而姤逆此坤卦用六爻法也他如屯順而蒙逆泰順而否逆展卷觀卦已知其為逆順矣何必設為怪僻之論艱深之辭以惑學者今畫此圖庶使逆順之數如指諸掌

周易爻變易緼卷一

元　陳應潤　撰

☰☰　乾下乾上　乾元亨利貞

乾之六爻伏羲所畫之卦也上古聖人仰觀俯察得乾坤之象道立於一天地之數起於一萬物之生始於一畫一而為奇分奇而為偶奇之三陽乾之剛也偶之三陰坤之柔也合三才之道也剛柔相摩而生震坎艮之三男巽離兌之三女六子分列遂成八卦

又以三陰三陽未足以盡乾坤之緼故重乾爲乾重坤爲坤八卦交錯變爲六十四卦六爻變動變而爲三百八十有四爻爻之變卦之所由生也非爻之變不能見乾坤之緼非乾坤之變不能見易之緼爻之變其神矣乎乾爲天天不可得而名故借乾以名之乾健也至髙無極者天至健无息者乾天言形體乾言功用文王繫卦之辭曰元亨利貞言其德也元始也大也亨通也利宜也貞正而固也文言曰元者善

之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子行此四德者故曰乾元亨利貞夫天道不言假四時而成功春之生元之始也夏之長亨之通也秋之遂利之宜也冬之成貞正而固也自元而貞由貞而復于元生生化化健而不息寒暑推遷以成歳功乾以此四德者主宰乎天生成萬物人君代天作子法天之健亦以此四德主宰天下長育黎元乾之功用大矣傳曰欲為君盡君道欲為臣盡臣道君則

法天之健臣則順承乎天也至如屯隨臨革无妄諸卦亦有元亨利貞之卦辭卦象不同釋者則曰大亨利乎貞正豈若乾卦純陽剛健四德備全聖人作易各因爻象之變陰陽消長取義不同爻辭亦異故曰爻之變易之緼也

初九潛龍勿用

此周公所作爻辭凡筮卦下爻為初末爻為上卜筮之法七為少陽八為少陰則不變九為老陽六為老

陰則變至如乾卦筮皆七數坤卦筮皆八數只觀本卦卦象卦義彖辭文言不必重觀爻辭惟一爻之變則生他卦一爻之象爻象之變已著于本卦爻辭之下不必旁看他卦爻辭乾之初爻陽氣初長其龍安得潛藏初九變陰為姤陽伏陰見故有潛龍之象象曰潛龍勿用陽在下也陰氣見于上明矣潛藏也龍鱗之長四靈之一也說卦曰乾為天為馬安得諸爻皆以龍稱乾一索而為震震為乾之長子也震為龍

故以長子代乾取其爻之變也周禮馬八尺為龍古者龍馬負圖馬亦有化龍者聖人作易不敢直指人君故以龍德飛龍見龍潛龍亢龍為喻人之英傑者亦可以龍稱如李膺之龍門諸葛亮之卧龍華歆龍頭邴原龍腹管寧龍尾宋纖人中之龍荀氏八龍竇氏五龍皆得以龍稱苟以龍專比人君則士庶占之皆不可用潛龍龍藏于淵澤之間勿用未可遽進以求用也如舜耕歷山尹耕莘野之時君子養氣待時

必有見用之日此乾之初爻變姤之象也姤之卦辭

曰姤女壯勿用取女亦著勿用之義至於初六變陽

曰柔道牽亦初九變陰曰陽在下之象左氏世爲魯

左史通知筮法于筮必言爻變如蔡墨對龍見于絳

郊曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用爻變之説坦

然明白即此一爻餘皆可以類推

九二見龍在田利見大人

乾爲天龍當見于天豈有在田之象九二變陰下卦

為離離之中爻得坤之二爻坤為地故曰在田通變卦為同人同人卦辭曰同人于野亦在田之義龍藏淵澤既見于田則有飛騰之漸利見大人利見在上有徳之大人如堯舜禹湯文武之為君臯䕫稷契伊傅周召之為臣皆大人也漢之王鳳梁冀唐之楊國忠李林甫位非不高爵非不隆依之者卒皆受禍故張彖曰人倚國忠為泰山吾獨以為氷山見幾之明也士君子託身事上不可不審之於其初且乾之二

爻變為同人何在乾則吉在同人則吝乾之九二變陰臣居陰位以柔應剛則吉同人六二變陽爻辭曰同人于宗吝宗乾陽之宗族也求同人于野則吉求同人于宗族則吝以其私於宗族也況以剛應剛尤非君臣同德剛柔相應之道即此而推可見爻變之義

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三變陰為履之主履之彖曰履柔履剛也說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨君子成德之稱可以君長子民者也乾乾健而不息之謂君子進德修業惟恐斯須之少怠終日乾乾至夕猶兢惕似若危厲而不安有履虎尾之狀如禹過家門而不入周公坐以待旦孔席不暇暖墨突不得黔之時亶若為厲恐懼脩省故无災咎至于履之六三變陽則有咥人之凶志剛之象剛柔之變於此瞭然

九四或躍在淵无咎

或疑辭也躍跳躍也淵龍所處之深潭也龍自淵出而復躍于淵者退避故也四近尊位本處危疑之地九四變陰上卦為巽巽順退避如泰伯季札之退讓以遠嫌疑通卦變為小畜小畜之卦辭曰密雲不雨亦龍躍在淵之象時當退避故得无咎或曰九四小象曰進无咎此曰退避何也蓋知亡者然後能存知退者然後能進四不當位上不在天下不在田中不在人危疑之甚也茍不退避何以自安倘使進德修

業人无所疑進亦无咎文言曰進退无恒非離羣也

蓋見龍飛龍則離羣龍躍在淵則不離羣也

九五飛龍在天利見大人

九五變卦為大有大有彖曰柔得尊位大中而上下

應之此乾九五之變為大有之主明矣飛龍在天進

乎天位也利見大人者在人君則利見在下有德之

大人如湯之於伊尹文王之於呂望聲相應氣相求

也在士君子則利見在上之大人如此九二所云者

且柔得尊位上下何以應之為君之道以柔制剛如伯夷扣馬諫武王而不怒吳王不朝漢文賜以几杖董宣强項光武曰天子不與布衣同魏徵諫望昭陵唐太宗泣為之毀觀此皆以柔道處之而剛者自服此九五變陰之大義也先儒有謂伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶此不知爻變之義爻變之法有陽變為陰而吉者如乾之九二九五之類是也陰變為陽而凶者如同人六二履之六三之類是也亦有陽

變爲陰而凶者如乾噬嗑上九之類是也陰變爲陽而吉者如坤之六二六五之類是也爻變之說非知易緼之妙莫之與辨

上九亢龍有悔

亢高之極也漢書註上下相當无所畀屈曰亢乾之諸爻陽長至五已極其盛至于上九變夬貴而无位高而无民固位不退亢之甚也梁武帝唐玄宗持盈太久不知亢極之義晚年失國喪位悔不可退不獨

人君為然有如人臣處富貴之極窮奢極欲固位擅權至于喪身滅族其禍尤烈夬之上六一曰无號終有凶既无號令其凶可知此爻不曰凶而曰悔者凶已見而有凶悔也

用九見羣龍无首吉

用九一章乃陽爻變陰之則如一爻用九止看一爻之變六爻皆九則變為坤盍觀坤之卦辭聖人謂乾之六爻皆變大變也如君薨未立儲嗣以至伊尹放

太甲霍光立宣廢君易位之時苟自以為首則為篡逆之臣矣故別發一義見羣龍无首吉羣龍皆見羣陰爭權有一為首則為僭竊羿莽之徒也故天德之位羣下不可為首无首則吉如坤之卦辭元亨利牝馬之貞彖曰乃順承天亦不可為首也先儒於此章註釋不同往往學者于爻辭之變說不明白程子謂用九過乎剛者也以剛為天下先凶之道也楊誠齋又謂剛過則競故欲後而不先王荆公謂用九只是

上九一爻此全不知易之變化也且上九旣曰亢龍有悔如何又加用九一章以釋上九獨朱子謂筮得陽爻者皆用九而不用七葢諸卦百九十二陽爻之通例遇此卦六爻皆變即此占之引春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉之說最為明白至于諸卦用九用六爻辭卻又於本卦取義使後之學者不知爻變之的漢上朱氏嘗主爻變之說變到三爻而止又於本卦取義殊不知本卦一爻之變已生他卦之義着

于本卦爻辭之下愚恐學者膠固諸儒之說故申言之以俟學者取正焉非敢求為異端也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖斷也一卦之義也大哉乾元大者高而无極廣而無垠天之大惟主生成生生不息乾元之功也元者萬善之根分而言之則元為四德中之一統而言之

則元大一統包四德萬物山川草木禽獸之類資一元之始以生育則元又統乎天矣天以雲雨潤澤萬物使萬物各隨其品類而流形之此元而亨也人君居天位明日月之運行定寒暑之推遷知其終始使六位不失其序以成歲功六位六爻也六龍乾之六龍也人君居天德之位乘六龍以御天而治萬國天所賦為命人所受為性天道妙用不測使物物各正性命得其天於有生之初人君調燮陰陽雨暘時若

使民物無飢寒之患民大和會保其天於有生之後此利而貞也首元首也人君為民元首出乎庶物之上體天之健行此四德使天下无一民不安其業无一物不遂其生至于萬國咸寧之日盛德大業備矣先儒謂彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭以愚推之彖非文王所作乃周公所作也明夷之彖辭曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之茍使彖為文王所作何以自曰文王以之

孔子繫辭曰觀其彖辭則思過半矣是知彖辭周公所作明矣

象曰天行健君子以自強不息

天一晝夜行九十餘萬里人一晝夜有一萬三千六百餘息一息不行則氣運不轉天行一日一周天明日又一周天非至健不能也自強者剛健獨運无少休息葢自人而言固有一時之健有一日之健惟无息乃天之健也先儒謂象者卦之上下兩象及兩象

之六爻周公所繫之辭也愚謂彖者彖卦義爻辭解經之文周公既作彖辭爻辭何緣又作兩象是知象者孔子釋經之文也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也復音覆

乾卦諸爻之象往往始初不書于爻辭之下并書于大象之後自乾以下後世始分書之潛龍勿用陽在

下者初九變陰為始陽氣潛藏于下也見龍在田德施普者九二變同人文明以見中正而應君子之德所施普也終日乾乾反復道者九三變履如履虎尾心不自安乾乾不息重復于道不敢怠也或躍在淵進无咎者九四變小畜如密雲不雨龍躍于淵淵去天近進亦无咎也飛龍在天大人造者九五變大有尊居天位如龍飛天雲行雨施萬物各遂其生皆大人所作也亢龍有悔盈不可久者上九變夬夬決不

已持盈太久動則有悔用九天德不可為首者六爻變陰羣陰爭權有一為首則凶故天德之位不可為首

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

元者萬善之長也生物之始於時為春於人為仁君

子體法此仁生長人物亨者萬物之通嘉美之會於時為夏於人為禮君子恭敬為禮萬方嘉會利者萬物之遂各得其和於時為秋於人為義以義為利則人自和貞者萬物之成各得貞固於時為冬於人為知有知之人乃能幹事君子體天之健行此四德故曰乾元亨利貞先儒多以文言為孔子所作春秋傳載穆姜之言謂元者體之長古者已有此語往往周公所作下文別有子曰者表孔子之言也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自此以下孔子發問自釋爻辭初九變陰陽氣在下龍德潛藏乃聖賢未遇之時也苟居其世守其道不變其節晦其迹不求其名人不見知我亦无悶樂則行之如伊尹耕莘呂望釣渭得時則行其志憂則違之如箕子為奴伯夷餓死失其時抱憂而去確乎

其不可拔者自信之篤自守之堅者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二居下卦之中臣位也而曰君德者何也九二變陰以一陰攝衆陽雖居臣位德業之盛可行君德如治一小國臨一大邦君德皆可行也庸平常也言行君子之樞機一言不可不信一行不可不謹閑防閑

也防閑邪僻而存其誠敬之心此慎獨工夫也善及乎當世而不矜伐德之所施者普所化者衆此皆君德事也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

盡心不欺曰忠待人无妄曰信忠信所以進德无一念之不誠立言可法曰修辭修辭至于誠實无一言之不善進德修業本无二岐德之進業之所以修也知至至之此致知工夫至于知幾先見之明也如醴酒不設穆生去燔肉不至孔子行知幾則无悔吝矣知終終之即事始已知其終晋人以屈産之乘垂棘之璧假道于虞以伐虢宫之奇諫不聽以其族行胥滅虢遂滅虞此知終終之之義也存義見理之明也

居上位而不驕如周公居相位吐哺握髮以待士而无一毫之驕慢在下位而不憂如宓子賤治單父小邑鳴琴不下堂而无一毫之憂慮蓋進德修業專在乎兢兢惕厲之時稍逸則自怠矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四居危疑之地上不在天下不在田中不在人上

下无常之處也人於此際所居无常多陷於邪僻如王莽无德而遽欲僭位公孫述無術而遽欲興兵卒至滅亡淵近天而龍躍于淵進退之心未定也以其尚在淵中未能離乎龍之羣也君子進德修業欲及時者如舜之歷試諸艱而後受禪何咎之有哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

五居天位有天德之盛何利見大人汲汲乎其切也
蓋四海之廣兆民之衆豈一人所能獨治故雖堯舜
為君亦以求賢為急聲相應如金玉之聲和諧不能
與瓦礫之聲相應氣相求如芝蘭之氣配合不能與
鮑魚之氣相求以湯則求伊尹文王則求呂望如水
之流濕乾涸之地不能滑火之就燥沮洳之地不能
焚以至龍之行則雲從虎之嘯則風生以類感也聖
人言不妄發行不妄動一言一行為天下法萬物瞻

覩本乎天者親上日月星辰不失其運本乎地者親下草木禽獸各遂其生各從其類也唐玄宗亦聰明主也早年勤政則姚崇宋璟張九齡韓休之徒班班輩出以成至治晚年怠荒則李林甫楊國忠之徒接迹登朝以至亂國嗚呼一人之身理亂相繼各從其類之義也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

桀紂无道湯武伐之可謂貴而無位高而无民也如伊尹之賢桀不能用而事湯吕望之賢紂不能用而事周所謂賢人在下位而無輔也然昏闇之君謙恭自持委政於賢哲大臣尚亦庶幾至于愚而好自用作威作福如太康畋獵隋煬帆遊卒至喪國是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也舍上聲

此章重釋爻辭之義潛龍勿用下也者即陽在下也見龍在田時舍者舍止息也如論語不舍晝夜之舍龍見于田得有止息之地矣終日乾乾行事者進德修業時也或躍在淵自試者自試其德業可進則進可退則退也飛龍在天上治者五居天位行治平之道如大臣在上位有其德者亦可謂之上治也亢龍有悔窮之災者亢極而窮亦極窮則不免于災難

也乾元用九天下治者九五既曰上治至於用九又曰天下治者何也聖人專用爻辭之變以決天下之疑則天下之人同歸于至治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

聖人恐後學不知爻變之法故重釋爻辭以明變爻之義潛龍勿用陽氣潛藏初九變陰為姤陽氣潛藏

明矣見龍在田天下文明九二變同人彖曰文明以
健中正而應同人之象也終日乾乾與時偕行九三
變履彖曰履柔履剛也時行則行履之象或躍在淵
乾道乃革九四變小畜彖曰柔得位而上下應之如
湯武革命上下應之乾道乃革四時成功也飛龍在
天乃位乎天德九五變大有彖曰柔得尊位大中而
上下應之其德剛健文明應乎天而時行豈非位乎
天德也亢龍有悔與時偕極上九變夬夬之上六亦

曰无號終有凶窮之極也乾元用九乃見天則此言

乾卦用九為諸爻變隂之則坤卦用六為諸爻變陽

之則爻變之法坦然明白先儒固不推測于斯

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉

乾之元亨生長萬物豈无性情而獨于利貞曰性情

何也蓋性者心之所本有而情者則性之所發見天

道不言何以見乾之性情聖人假利貞以言性情不

言元亨者蓋亦有其說矣元之生亨之長百穀草木始苗始花臭味未分何以見性情之的至于利之遂貞之成則苞者甲者甘者苦者酸者辛者靡不呈露方見性情之正此章既曰乾元者始而亨者也利貞者性情也又曰乾始能以美利利天下何以曰不言所利大矣哉蓋自乾發生於元長養于亨自乾元之始皆能以美利利天下而於元亨之中不言所利亦猶元亨之不言性情也蓋乾之生長成遂无時不以

利物為心不言所利其利大矣哉如人子之於父母安可以慈愛二字足以形容父母之恩然則上天之德又豈利字所可形容也知此則知天之愛民及物无所不利也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛則不柔健則不息中則不偏正則不曲此四者乾之至德也純粹无纖瑕之雜旁通無毫髮之礙發揮

則發揚指揮靡不聽命蓋乾之剛健中正於純粹之中又盡精微聖人作易以六爻之變互相發揮旁通它卦之情如本卦之爻本吉旁通它卦之爻而凶本卦之爻本凶旁通它卦之爻而吉此爻變之大法也曲暢旁通變化如神如六龍御天雲行雨施而天下平聖人作易其神矣乎

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此章之下又重釋六爻之義如初九之潛龍似君子之隱德在下者或近朝市聲迹可聞有日可見之行故人君用之或隱于山林遯世而不之見或行事而未能成功上无揚側陋之君何以自進故人君弗能用也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此承上文而言君子之成德者日可見之行也如我

之學以博人之從我者衆此學以聚之而无獨善之私我之知已明人之有疑質於我者我則明辨以解其惑此問以辨之則有兼濟之功陋巷蓬室人以為隘我則寛以居之而無憂貧之患親友或有不睦隣里或有不淳我則仁以行之以長其淳厚之風此皆進德修業工夫已成故可居大臣之位而行君德此見龍在田之象也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

先儒往往因乾之文言曰九三九四重剛而不正中遂以乾之諸爻皆為不變殊不詳其下文九三重剛而不中者言九三雖變為陰而下之二陽不動在重剛之上不得居卦之中上不在天九五也下不在田九二也既不得君臣之位故兢惕為厲而不安幸而居人之下而人不疑也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

九三言重剛而不中不曰中不在人者三居人之下也九四亦曰重剛而不中而曰上不在天下不在田是以至曰中不在人四非人之位與且九四變陰上之二陽不動亦重剛也九四居大臣之位出乎人之上不得與人類雜也而不得居卦之中上既不在天下既不在田中又不在人如泰伯季札之嫌疑似若无所安其身者故或者疑之倘因人之疑而遠避或

進德修業以獨善亦可以元答矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎先後並去聲

大人有盛德大業居大君大臣之位覆載生成天地之德也至如水旱災異羣生凍餒大人煦養生息以合天地之德照臨萬方日月之明也至如暗室屋漏照臨不至大人燭見至隱以合日月之明四時運行

陰陽或戾大人調變之使氣候不失其序鬼神情狀人所難知大人推測之使吉凶有先見之明先天而天弗違後天而奉天時大人知天地之始於有天之先奉天時之運於有天之後如伏羲開天立極畫八卦明易象造書契定歷律先天而作默與天契又如神農嘗百草興耒耜造舟車制琴瑟黄帝垂衣裳造宫室堯舜制禮作樂皆先天而作姑以歷象一事言之日月運行寒暑推遷歷法曰某日陽生矣則葭灰

應時而動某日蟄啟矣則雷聲應時而鳴以至春夏當發生而風雨以時秋冬當肅殺而霜雪乃降斗柄推移毫釐不忒此皆大人知天地之始於有天之先先天而作默與契而天弗能違也至于春之和夏之燠大人教民以時耕耨奉天時之發生也秋之凉冬之寒大人教民以時收藏奉天時之肅殺也是皆大人奉天時之運于有天之後聖人制作與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶天且弗違人與鬼

神其能違之乎漢儒以來註釋多以先天後天之說
為渺茫難測之事至宋邵康節又以異端丹經之學
撰為先天後天之圖簧鼓後世茍使伏羲畫卦果有
先天之說乾南坤北離東坎西而文王易其位為後
天離南坎北震東兌西則是二聖人自相矛盾何以
見文王演易之功況周公孔子繫易亦未嘗有先天
後天之分因朱子本義取康節之說後世董楷纂集
傳義以康節先天後天之圖雜乎其中後學遂深信

其說愚故不容于不辨也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡之機者聖人之德甚矣庸君闇臣知進而不知退知存而不知亡至於亢極失國喪位悔不可追重言其惟聖人乎者非聖人不知進退存亡之義

䷁ 坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也地之勢順順天行也元亨大亨也利牝馬之貞乾為馬坤順天而行如牝馬逐牡馬而行柔順而健貞正而固也君子有攸往君子法坤之德順承乎君而行也先迷後得主利者坤居西南得巽離兌之三陰朋而失東北震坎艮之三陽朋先迷失道也坤順天而行得與羣陽交會後順得常也主利者乾

主義坤主利利非利己之私所以利天下也坤主靜安於貞正則吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆慶音羌

至極也順地之勢順四通八達極其至也資助也坤亦曰元者順承乎天資生萬物也乾父也坤母也父

不能自生託母以資生也坤厚載物德合无疆坤之載物重厚德與天合无疆界也乾之德剛健中正坤之德則含弘光大配天之德以資生品物咸得亨通也牝馬地類行地無疆者牝陰馬也坤陰道也陰之類也牝馬隨牡馬而行地之隨天而運也柔順利貞君子攸行者乾則剛健而利貞坤則柔順而利乎貞正君子成德之行為人臣者所當法坤之德順承人君而行事不敢自專也先迷失道後順得常者坤居

西南先得三陰之朋似乎失道也後順天而行與東北之三陽朋交會與天爲配德綱常之道順終有吉慶也安貞之吉應地无疆者坤主静安于貞正則吉

坤之彖辭三言無疆者言坤之道直方大順天而行无疆界之可限也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天體圓故行健地形方隨其勢之高下而載物故曰地勢坤君子積德之厚而能任重法坤之道也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰隂始凝也馴致其道至堅冰也

履踐履也行之跡也馴積習也凝冰之堅也道猶路也如假道之道初六變陽通卦為履且乾之六陽剥之已極變而為坤坤之初爻隂氣始變而為復雷蟄地下不能發聲時至四陽其聲始發一陽之微安能敵其五隂之盛前漢律歷志曰陽氣伏于下於時為冬禮記月令十二月水澤腹堅又曰天地嚴凝蓋冰

堅陰凝之時乃在一陽之後說卦曰乾為寒為冰亦坤
爻之變乾也乾之初九變姤象曰陽在下則陰氣見
于上坤之初六變陽象曰陰始凝則陽氣伏于下霜
自九月而降至于十一月而冰始堅霜之積習于道
路至堅冰如小人假道而進積習于朝而至于亂國
履霜之戒人君不可不審之於其初也自古君子小
人何代无之惟人君知人之明大臣薦賢之公故邪
不可干正愚不可害賢堯之時亦有四凶惟堯有知

人之明能亟去之故元凱得以自安都俞吁咈皆无
礙也商之時亦有蜚廉惡來助紂之暴武王伐紂始
能去之漢自王莽謀竊誦策者五千餘人羣邪並起
東都自周福房植立南北之黨而朋黨之釁始萌至
末年閹宦之黨充塞朝廷觝控制人君反指正臣為
朋黨縉紳之士為之掃地矣至唐李林甫楊國忠汲
引小人賊害君子致有安史之亂代宗以來閹宦擅
權朋黨之禍又作矣宋初端人正士接武登朝自王

安石為相變更新法引用小人呂惠卿章惇蔡卞之徒充塞要路君子為斥逐不啻如叛逆之惨善乎司馬光之言曰安石誤矣君子難進而易退小人反是小人得路豈可去之若欲去之必成讎敵後王安石果為呂惠卿等所擠宋國由是而亂履霜之戒小人之幾也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤之形方坤之勢大方大之德坤之道也坤之六二
陰中之陰柔中之柔者也安有剛直之義文言曰坤
至柔而動也剛六二變陽動而剛健二居臣位一陽
能攝衆陰如大臣之德敬以直内義以方外能負天
下重大之事不廢習學自无不利地道之光惟此為
聖象曰六二之動直以方也為諸爻變動之則但此
爻之變通卦為師師主征伐以一將統衆兵在師則
當習在坤之德直方大不待習也然則習方大之德

何人可以當之如三代之伊傅周召漢之蕭曹丙魏唐之房杜姚宋宋之韓范李寇出將入相无施不可

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞隱德弗耀含其章美可守貞正或從王事雖或无成卒至於有終也六三變謙謙之九三亦曰勞謙君子有終吉正此爻之變也世固有无成而有終者亦有有成而无終者諸葛亮隱德南陽含晦章

美蜀先主三顧而起謀復漢業出師未捷而死事雖无成出師一表照映今古其心之忠至于有終也明矣晉桓温王敦東征西伐似若有成者其心不忠至于叛逆而无終也故謙德之人含晦章美待時而發發則成大事業知亦光輝盛大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

四居大臣之位進賢退邪開誠布公何乃至于括囊无咎无譽九四變陽通卦為猶豫之人安有剛斷之

才況坤之羣陰在帝左右一言稍忤禍患立至惟箝
口結舌括縮其囊雖不得譽終亦无咎故爻辭惟曰
括囊不言人臣之臧否也雖然括囊无咎此隱者之
事人臣既无剛斷之才當退位隱居无官守无言責
可也苟居大臣之位括囊則不可也如蕭望之久為
漢相閹宦擅權箝口固位反為恭顯所害此則不當
括囊而括囊者也欲其不害得乎
六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

繫辭曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黃裳法地此黃帝之制也有虞氏裳始用纁纁黃赤間色也書曰以五采彰施于五色作服五章五等諸侯之服冕旒有等後世以黃袍為帝者燕居之服臣下不聽衣黃也坤之六五不言衣而惟曰黃裳者舉土之正色法地之黃裳也元吉大善而吉也文在中者黃中通理也人君有其德居其位衣黃裳之服文在中而元吉也六五變通陽卦為比比之象

曰先王以建萬國親諸侯比之九五曰顯比王用三驅皆言君德也先儒皆以坤之六五爲陰臣道也雖居尊位不言君德此不知變爻之義也苟使六五不變而爲陽則居定爲牝馬之貞安有黄裳元吉之象且大臣有大德而居君位者如舜禹之禪受湯武之征伐皆黄裳元吉者也五代無主六軍以黄袍加趙太祖之身謂黄裳爲臣下之服可乎唐遭安史之亂梓州副使段子璋僭竊而衣柘黄崔光遠牙將花驚

定誅之歷代以來皆知黄裳非臣下之服文言曰君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也黄裳元吉非君德而何

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

乾之諸爻陽剛故以龍稱坤之上六陰柔之極亦以龍稱何也蓋上六變剥陽剥之極羣陰皆見陰極則變為陽矣然陰不能勝陽而與陽鬭與乾之龍戰于野矣野者坤之地也其血玄黄天玄而地黄色之雜

也天地何以有血如乾為馬坤為牛借血以喻天地之氣漢王莽為太宰唐之安史為藩鎮恃貴盛之極而欲篡漢唐之位輒與人君交戰天命弗祐終至喪身滅族其道窮也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六一章乃陰爻變陽之則如坤之六爻皆變則變而為乾矣苟乃臣可變而為君則大臣之勲勞貴盛者嘗國家大變之時未免有覬覦之心故聖人别立

用六一章如貧賤之人一旦富貴或貴盛之極遭國家之大變苟不永守貞固未免踰分越職妄起禍端惟其永貞乃可及終也夏禹之時益大賢矣禹薦益于天君甍之日天下謳歌者不謳歌益而謳歌啟啓即位矣而益克守臣職永守貞正以至吉終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤至柔而動也剛此一語无見聖人示人文變之義

深切著明至靜而德方坤之義也夫坤地道也妻道也臣道也妻得夫臣得君而有主有主則綱常之道立矣順天之道包含萬物而化光天之時當發生地則承天而發生天之時當肅殺地則承天而肅殺承天而時行者若此

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也慶音羌

善不積不足以成名惡不積不足以滅身勿謂小惡不去終至大禍安禄山畨落賤夫耳唐𤣥宗寵之爲藩鎮重臣人言其反𤣥宗不信一旦有弑君殺父之禍由辨之不早辨也履冰之戒去小人之機也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直不以正則所直者无繩墨方不以義則所方者多執拗君子敬以直内則心常主於敬義以方外則行

常主於義德不孤者言敬義與人同无孤立之危也
帝舜舉伯禹作司空禹則讓于稷契暨臯陶禹當盛
世德亦不敢孤立況衰世乎坤之爲卦陰極之時也
六二變陽以一陽攝衆陰尤難孤立漢高祖疾亟之
時吕后問陛下百歲後蕭相公既死誰令代之上曰
曹參可問其次曰王陵可然少戇陳平可以助之陳
平智有餘然難獨任周勃厚重少文然安劉氏者必
勃也此高祖知吕后擅權臣下不可獨任也至如唐

武后之世陰盛之極者也婁師德不能孤立而薦狄仁傑仁傑亦不能獨任而薦張柬之卒復中宗之辟所謂敬義立而德不孤乃若伊尹放太甲周公相成王直方大之德平日素著不待學習自无不利孤立而行人亦无所疑也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三變陽又居陽位陰雖有美也含晦其章美以從

王事弗敢自以為成功代君之勞也地道承天之時以育萬物弗敢自以為成代天而有終也書曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為又曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后于内爾乃順之于外蓋此義也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤之六四變豫雷出地奮豫之時天地變化草木蕃

茂之時而曰天地閉賢人隱何也四居大臣之位近君者也賢者在下阻隔而不能進小人充塞要路在帝左右大臣畏禍不敢直言故有括囊之義夫自開闢以來天地未嘗有閉之時惟凶邪在位君臣之志不通陰陽之氣不交天地所以閉賢人所以當隱如暴秦之時黄綺之隱王莽之世逄梅之遯括囊可也乃若四凶在朝舜居相位苟不能去何以為舜嘗觀王莽簒逆尚慮漢之大臣公議其非作策文令五千

人誦之初亦有媿于心也揚雄漢之大儒也居人臣之位苟力不能誅之勢不能諫之則當潔身去位括囊可也而乃依諛王莽作美新之文以美其功德使莽旁若无人肆无忌憚雄有以啟之也投閣之禍將誰咎哉是當括囊而不括囊者也為臣之道可不謹哉

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

極天下之色無出于黄之正通天下之理无出于文之著君子黄中通理盡人倫之至得地道之光與天合矣正位居體美在其中者聖人體段已具位得其正美在其中暢于四支心廣體胖也發于事業如舜禹有其德而禪受湯武有其德而革命美之至也春秋傳曰南蒯將叛筮得黄裳元吉之辭子服景伯曰忠信之事則可不然必敗外强内温忠也和以率貞信也故曰黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也元善

之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗晉王敦叛温嶠庾亮欲舉兵討之筮于郭璞璞曰元吉嶠曰事成矣王敦果敗此以正攻邪而吉也於此可以見占法矣

陰疑於陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

坤之六爻純陰者也本自无陽陰疑于陽者陰之變

至剝已極嫌于无陽也而與之戰故擅陽之權而稱龍焉如坤之象止為牛而不能變龍猶未離其類也稱血以明其非龍乾為馬坤為牛玄黄之血以見天地之雜也嗚呼天下不可一日而无陽无陽則非天下矣如武后簒唐廢太子為廬陵王寘諸房州廟堂之上以一婦人駕馭羣臣控制萬方奪陽之權易陰之柄天下之雜此時惟極天下之无陽久矣於此時也豈无一夫奮勇以聲其罪告于天下駱賓王亦英

傑士也欲撥亂反正興師復辟告于衆曰一抔之土未乾六尺之孤安在武后亦畏其言若有變色惜乎无忠臣與義士以助之卒至其竊位二十有一年向非狄仁傑張柬之輩忍恥効忠以復中宗之辟幾至於易唐而為周矣世變之極一至此哉

周易爻變易緼卷一